易經本意

易經本意卷一

周易上篇

䷀

乾元亨利貞乾音虔

乾爲天健也剛健之德大通而宜正固健足有爲故元亨健勿過動故利貞　天道一暑一寒靜而能動動而能靜聖人極豁達體常凝一貞以爲亨亨不失貞　天有四時春夏秋冬乾有四德元亨利貞元大也始也春生之德也亨通也夏

長之德也利宜也秋斂之德也貞正而固也冬藏之德也天道聖德畢於此矣元亨利貞擬至理而爲占辭上明天道之綱下著人事之常　元亨利貞即仁義禮智之四德也元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人履嘉足以達行比義足以利用守貞足以幹事君子之行有此四者故乾曰元亨利貞　萬物之理本乎天諸卦之理本乎乾擬四時之德而爲占辭諸卦因而過用之凡其元亨亦若乾之動德也凡其利貞亦若乾之靜德也　元貞體也亨利用也元德之本貞德之歸元亨者大通

而通利貞者利在正固　乾諸卦之首元亨利貞諸象之綱

初九潛龍勿用

乾爲天君道也故言聖人之事聖人體天者也坤爲地臣道也故言賢人之事賢人順天者也　龍神物能鉅能細能升能沈能幽能明變化不測聖人神明之德故取象於龍初九乾道之始聖人方微若潛龍然不可施爲也此如舜居側陋仲尼少賤也

九二見龍在田利見大人見龍之見賢遍反

九二下之中聖人在下而顯羣仰道德出見之龍不潛也在

田在畝畝之中也此利見大人之時也九二爲在下之大人人則利見此大人也此如舜居成邑成都孔子設教東魯弟子三千　有德而居上位乃爲大人若乾則九二在下亦可謂之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三下側聖人在下而處側危惟終日乾乾至夕猶惕然以自持則道益修行益審雖危无咎矣此舜與孔子之處艱約也　乾乾健而又健也終日乾乾自強不息也惕敬畏也心常戒愼則純乎天理私邪不奪此所以乾乾也儆而約言之

曰愼敬而危言之曰惕乾之本心曰儆於危則惕也聖人不放逸其處艱危尤謹罪淵以免道德以成　詩云維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純自朝底夕與天俱健嚮晦入宴息健乃藏也　元亨利貞乾之四德九三乾乾見本體其心法則曰敬敬則无不誠矣

九四或躍在淵无咎

九四外側聖人未得位升潛進退以時如龍之在淵而或躍也无咎或者无定之辭躍者自淵而起也可進則飛天否則處淵堯舜未陟位審試之仲尼周流審其行藏

九五飛龍在天利見大人

九五上中聖人居至尊如飛龍在天此在上之大人天下所利見者也如伏羲神農黃帝堯舜之陟帝位也　飛龍在天此希有盛事未占有爭者有其德有其遇則其人也其次則利見大人也

上九亢龍有悔亢苦浪切

乾純剛之卦上九陽窮剛極故爲亢龍亢者過剛无柔上而不能下也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪故其行有悔聖人剛德慮其過極凡潛見惕躍飛之龍皆當戒

此亢則有悔若用九見羣龍无首吉則不亢而无悔矣

用九見羣龍无首吉

用九乾六爻皆變也陽變爲陰剛而能柔吉六爻皆龍象故稱羣龍首陽剛外見者剛而泯若无剛故曰見羣龍无首蓋剛宜濟之以柔聖人諸行皆以用柔而吉處世應物之道也

所謂剛而用柔者剛德渾完不輕露其剛是卽有柔靜之德也老氏曰柔弱者生之徒剛強者死之徒又曰挫其銳解其紛和其光同其塵老氏善用柔似龍无首然去健甚矣

乾純剛宜善用其剛坤純柔宜善用其柔然乾剛未嘗无柔

坤柔未嘗无剛用九陽變陰柔德可見矣用六陰變陽剛德可見矣　筮法陽爻用九而不用七陰爻用六而不用八故陽爻稱九陰爻稱六以用而名也乾卦若六爻皆九卽名用九坤卦若六爻皆六卽名用六六十四卦惟乾純陽有用九坤純陰有用六猶四象之老陽變陰老陰變陽也乾用九陽變爲陰剛而能柔之象也坤用六陰變爲陽柔而能剛之象也他卦陰陽雜者不著其變義亦多不相屬姤復臨遯泰否夬剝義雖反對猶少陽少陰之不變也若屯之鼎大過之頤之類則義无可通也　彖言元吉元善而大吉也元亨大亨

而通也利有攸往行合宜而事遂也貞吉其德靜正而吉也
无咎无愆亦无災患也悔行過而心悔事不適也吝有非不
改事鄰於凶也皆合事理得失為名不徒以利害禍福言也

䷁

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東
北喪朋安貞吉坤音髡先後喪並去聲

坤為地順也柔順之德亦能元亨不可過柔利牝馬之貞順
而健也貞者元亨之質幹也　乾剛坤柔故八卦之象乾為

馬坤爲牛象義乾純剛爲牡馬坤配乾柔而剛爲牝馬賢者迷聖順天本有剛健之德方之聖人則爲柔順耳乾坤一道而別雄雌王極者乾次即爲坤王乃正次即貳矣　君子有所爲待唱而和待作而述先則迷而失道後則得主不忒乾爲坤主從乾則得主而有所持循矣爲學遵聖爲臣從君也

爲臣之道宜進則得朋以事君退則喪朋以守己在朝則同力共濟在家則不植黨與如是乃爲純臣也蓋陽一而陰眾眾皆事一人故協恭之朋不可无比周之朋不可有不能喪朋則權勢下移強臣无君職此之由　天地之道始于者

自北而南始寅者自東而西天下之動始於東北而終於西南北内南外東内西外故以西南爲上爲外爲進以東北爲下爲内爲退　貞坤德之本也安貞則吉貞靜也正固也地道臣道妻道也詩曰窈窕淑女君子好逑安貞者也又曰之死矢靡它貞之至也　坤守乾道而德分不同元亨利牝馬之貞別於乾矣又當知別嫌明微遠罪之道故其辭詳乾道大而直坤道微而謹　乾元亨利貞寓四德坤合於乾者也其有四德可知坤曰元亨利牝馬之貞又以見元亨爲大通利貞爲利於正覩坤則乾可知也

初六履霜堅冰至履音

初六陰慝之始其端雖微其勢將盛如履霜則堅冰將至矣陰始凝則露結爲霜至迺寒則水凍爲冰人臣專擅僭逼卽大逆之漸也當謹於微矣　乾天也坤地也乾道成男坤道成女乾道爲君坤道爲臣乾道爲聖坤道爲賢故坤卦象中四爻象皆配乾之正也乾純陽也坤純陰也陽君子而陰小人陽治而陰亂自復臨泰大壯夬至乾皆正勝邪也自姤遯否剝至坤皆邪侵正也故坤之初上取反乾之邪言之陽有善无惡陰有善有惡從陽者善違陽者惡也昏濁慘戾之餘

是爲慝雖盛世不能无衰世則張矣

六二直方大不習无不利

六二內中言賢者之德內直外方而大不習无不利成而安矣直无邪曲也方无頗僻也直則天理常存方則天理用事如是則德亦大矣聖人從容中道坤德之純亦幾於自然矣

坤學乾必習其究不待習

六三含章可貞或從王事无成有終

六三賢者學成在下含藏明德可以道自重勿外慕輕進或出而從王事當恪守臣分无敢擅成惟黽勉以終其事焉處

則待聘出則奉令坤之正也

六四括囊无咎无譽

六四賢者在外未在用則結囊不出不自衒售或韜晦以待或恭而懷之无咎亦无譽尤之曰咎稱之曰譽災患曰咎安樂曰譽　陽實陰虛故坤爲囊羣龍无首韜以柔渾括囊韜其章美

六五黃裳元吉

六五賢者居臣位有中順之德大善而吉黃中央之色裳下體之飾中正卑順大臣之美也　乾剛健中正坤柔順中正

二直方大以中也惟中乃大

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰慝之終敢與陽敵兩敗俱傷其凶甚矣龍乾物君象也陰盛疑陽則亦龍矣如二君也戰于野合大衆以敵也玄天色黃地色血傷也血玄黃則二龍俱衄矣　元權常在陽陽衰則主不主然陰非可以主陽也陰擅而陽從之也天主地而天以地用心主身而心以欲宰君主臣而君以臣移夫主妻而夫權妻奪也若地汨天則大亂矣喪心逞邪則滅身矣妻臣夷夫君則胥亡矣　詩云彼蒼者天天无形色上之

穹窿蒼蒼者即其形色故謂天曰穹蒼周典以蒼璧禮天以黃琮禮地天蒼而地黃也攷工記曰天謂之玄地謂之黃天无色上之玄玄者即其色故謂天玄地黃也　黃裳黃土色玄黃黃地色黃金黃矢黃牛黃耳黃離皆土色

用六利永貞

六爻皆六則陰變爲陽柔而能剛矣利永貞宜常守牝馬之貞也　六陽已剛變柔則吉六陰已柔變剛則利示中道也

陽陰常相依陽主而陰輔聖賢皆得此理而有差別聖人全體至極健而能順賢者具體而微順亦有健也　乾聖人

之德坤賢人之德爻第別其時位耳離艮巽兌旡妄恆節豐
之類則雜揉得失以明吉凶　聖人剛而賢人柔乾坤是也
聖賢剛而淑人柔大有泰之類是也君子剛而小人柔陰陽
諸卦是也

䷂

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（屯張倫切 音肫）

屯未通終必通圖功者能濟屯則大通矣不可輕以取敗也
利於沈毅審慎時勢未通勿用遽有所往大人欲開世鬱塞

宜建侯以治之　上世樹后王君公開鴻荒之屯也一代之
初列爵分土開鼎興之屯也　天地開闢物發人生即有君
師乾坤之後繼以屯蒙屯利建侯君道也蒙亨利貞師道也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓即盤還也前漢書盤石之宗盤通磐桓還旋通禮玉藻
周還中規折還中矩還同旋列子鯢旋之蟠莊子作鯢桓初
時勢晦塞不安於下盤旋欲進利於處貞又天下方屯宜建
侯以治之爲任世者言也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯邅邅廻難進也馬所以行者班回還也書班瑞班師左傳有班馬之聲班還也寇賊也仇讐也婚媾婚姻連構也禮女子許嫁笄而字字許嫁之謂二處士屯邅不達欲行不前世與我齟齬若仇矣既而不相仇害而相親好女子守貞不輕行數窮時可然後行耳象著處勢之艱與中正之德

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿與麓通山足也左傳山林之木衡鹿守之衡鹿即周官林衡春秋沙鹿崩穀梁傳林屬於山爲鹿麓從鹿諧聲麓用鹿假借虞掌山澤之吏也幾微也書一日二日萬幾幾

者事端之微也三勢无可通動於利祿冒昧以行自取蹭蹬
如獵者即乎山林而无虞人引導惟陷入林中而已不能獲
禽也君子知幾則以爲不如舍去往則徒取辱矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四淹滯有待而行乘馬班如不能前也求遇合往吉无不利
委曲以通也二在內處士當守貞四出外遊宦覊旅故言求
婚媾

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏謂恩德潤澤也五在位而屯不得通其道膏澤不下於民

時不可爲小事得正猶吉大事雖正亦凶

上六乘馬班如泣血漣如

上終屯僻處數奇不偶感憤悲悼四猶有可行上則无所之矣詩鼠思泣血禮泣血三年无悲聲而涕出如血之出故曰泣血漣泣下貌　二十年乃字字卽通矣四往吉无不利則通矣坎五祇既平則出坎矣此類各指後日大畜至上乃總見諸爻終竟

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者可亨發其蒙也發蒙之道有來學无往教誠則告不誠則不告養蒙宜以正　陰卦爻以君子言之蒙以教者言之匪我求童蒙曰我彖以哲人爲主也　蒙求師陰先求陽君下士男下女陽先求陰帝女下嫁亦陰先求陽　易言誠皆舉格神之事若蒙筮震匕鬯之類　初筮誠也故神告再三慮至于瀆若瀆則不告矣筮之告否視其誠不誠初筮亦不告誠再三亦告故不云再三不告而云再三瀆瀆則不告也所謂誠者心實快疑事實當問而能致潔以通也　初爻曰

初則上爲終六爻之時可知矣上爻曰上則初爲下六爻之位可知矣內卦曰貞則外動也外卦曰悔則貞多悔亡也六爻之德可推矣乾有用九坤有用六則用九六而不用七八也象用可知矣蒙曰初筮告再三瀆瀆則不告比曰原筮革曰未占有孚占法可知矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝桎梏音質谷

刑人刑官也說同脫桎梏拘人之械也在足曰桎在手曰梏此謂桎梏凡氣習物欲之錮蔽皆本性之桎梏也莊子其靈臺一而不桎孟子有梏亡之矣初蒙之穉昧者教者當發其

蒙發蒙之道宜用法度之嚴以去人心之蔽但敷教在寬刑以輔之而已若執是以往近於險狹則吝　屯天造草昧蒙人心顓愚屯初利建侯蒙初利用刑人用說桎梏作君師以啟屯蒙之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙之德貞優於師二貞中蒙之醇正者師之包蒙吉良徒也夫之納婦吉淑女也子克其家肖子也包者容育之克家能任其家也　蒙者瞞昧不明小男幼婦之象以木取水井象吉瓶甕亦汲器也蒙以二一動男彖言娣婦亦蒙也　大過小

過陰包陽者何陽實陰虛陽正陰旁也包蒙包承包魚包瓜陽包陰者何陽大陰小包者含容畜養也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取七具切

三不貞蒙之邪躁者女則不可取見人之多金悅而從之不知守身无所利也蒙逐外誘而喪天眞不可敎也象獨言女者取女須愼擇蒙則來者不拒有兼容普誨之道也然鶩外邪僻亦勿庸受矣　背義則不利故女不有躬无攸利歸妹征凶无攸利

六四困蒙吝

四柔退處而怠困於蒙不克開明故吝

六五童蒙吉

五卸中蒙之惇敏可教者吉卦童蒙少者五童蒙純一未失以中正也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上終於蒙及蒙之婞愎者教者宜擊之然不宜爲害惟宜去害過嚴則爲害也拂誡之則去害也

需有孚光亨貞吉利涉大川需須音

需者有實德而顯著則亨聖賢王公之需也光者德之著也未濟君子之光有孚是也事當需者宜寧耐貞吉能需則有時可濟矣利涉大川　仁義禮智信天德也天寓五辰爰有五德彖言元亨利貞仁義禮智也言有孚信也性命之理具矣　孚信也文從爪從子鳥之乳卵皆如其期不失信也方言鳥伏卵而未孚或作孵

初九需于郊利用恆无咎

需者險在前而須也初遠於險如需于郊曠遠之地夫水遠

也需初時早慮其輕動宜以寧耐處之能恆則无咎

九二需于沙小有言終吉

二近險如需于沙沙水旁地也事或小有害而終吉中則知避也言語之傷災害之小者

九三需于泥致寇至

三躁進薄險如需于泥幾陷於水自致賊害之至禍深而不知避也　健而遇險需健者人也險者境也如行而遇水未可遽涉大象利涉大川爻言需于沙于泥坎險以水故需之險仍假水爲言

六四需于血出自穴

四卽外險陷於傷害之地四側險猶可委曲以免故出自穴穴仄出險途也　貞以外險云泥沙鮒乃以需通之畧變常例

九五需于酒食貞吉

五鮒中有才力功德而勢平時暇其需无所復爲惟優游以俟之安靜而吉酒食燕樂之具也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上僻險需而入于穴獨處悔又需之終衆需者可出上當

有意外遭逢敬以待之可與偕出也四上旁爻穴象四待而出穴上窮而入穴速主人召客也詩以速諸父不速客來即向六需於三人衆辭　入穴易若而敬以俟之所謂造次必於是顛沛必於是也　周易曲當而不詭大過小過損益皆用泛例惟主衆消長有別例需貞以外坎云泥沙而上入穴有不速之客來畧變當例者有其事則象爲奇驗然餘不務爲巧曲也　需例地兼德初上兼見時諸爻之時可知矣象多於初上言時是其著也中爻言德言位時亦寓焉

䷅

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川窒張栗切

訟非美事也必有實情而抑塞不通乃不得已而訟復心惕而行以中則吉終訟以求必勝則凶利見大人求决所訟須公明也不利涉大川宜審理勢勿蹈險也　乾三惕以地危訟惕夬惕以事危惕者心之畏也中者行之當也書言欽又言執中欽者操心之法中者善道之名也

初六不永所事小有言終吉

訟初暫訟而已不永所事小有爭辯易於消釋終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚逋奔謨切眚生領切

以內外分進退二貞中退處不訟之善者不克訟有理不求伸也逋逃亡也歸而逋釋去也其邑人三百戶无眚所全者眾也邑人鄰里居人也三百戶言至眾也眚災也意外之患也大獄之興鄰里延擾二之息爭非獨己无事也凡近己者皆安矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三躁薄不忍一時之忿若守分安常而堅忍雖厲終吉若不

縮求伸則事　難遂不得平息也食猶食邑之食言所享也舊
德平日无事之常也猶傳言舊好詩民之失德乾餱以愆或
曰无訟古風　也世風澆漓人不古處乃好爭競成平也詩虞
芮質厥成或　曰忿戾之人事无成功也
九四不克訟復　即命渝安貞吉
四出訟退悔　不克訟復就正理變而安貞戒訟事也吉　天
數必然曰命　天理當然曰命理數所在若天命之訟復即命
命正理也否　有命革改命命氣數也
九五訟元吉

五爲中訟之善者以元德而吉有理獲伸也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶蒲官切褫音豸

訟終凶訟者或幸而取勝亦難保其榮也鞶帶大帶命服之飾也左傳王以后之鞶鑑予之褫奪衣也　象所言多舉大人不據細民故訟稱邑人三百戶從王事錫鞶帶　訟例德乘地初上乘時　凡性情材質皆德也凡等列境地皆位也兩合物象及主眾七卦以位命也陰陽十二卦以時命也需訟之屬以德命也詳而究之互有三物其變无方聖人作彖挨其義類惟變所適

䷆

師貞丈人吉无咎

師以義動得其正復任老成以治其事則有全師戰勝之吉无窮兵黷武之咎若武王伐紂貞也以太公主兵丈人也貞則无咎丈人則吉

初六師出以律否臧凶

初出師之始當愼始守法制軍以律則吉失律不善則凶律法也號令嚴明部曲整肅坐作進退攻殺擊刺皆有法則也

易否臧書否德否與弗同

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛大其權惟主治師中吉无咎在察也人臣於事无敢專惟營中之事則專制之將在外雖君命有所不受也軍勢曰出軍行師將在自專進退內御則功難成王三錫命者專委任以重其威嘉成績以勸其勤也

六三師或輿尸凶

六三在九二之上師或乘其主則凶以偏裨之將干軍令也輿乘也輿爲人所乘故乘之曰輿剝上陽乘陰曰君子得輿

尸主也祭祀設尸以爲主故主謂之尸六三位卑不定乘主恐自矜傲故曰或以戒之

六四師左次无咎

四遷延退舍之象時未可進而能愼无咎　師止曰次天道右高左下人道右尊左卑手足右便左僻右強左弱故以右爲上以左爲下以右爲進以左爲退故謫官曰左遷退師曰左次

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

五躰中善戰之才進兵之時也除害而有獲多則多矣宜執

言以正其罪乃无咎田獵也興畋佃通言討罪之辭也又六五當九二之上是長子帥師而弟子陵其主帥也雖正亦凶長子謂九二弟子謂六五六五雖寵貴有才非師之主或年少不更事故明長子弟子之分以戒之爲君父者勿誤也

春蒐夏苗秋獮冬狩以講武事兵所以除害田亦除害之事也故禮於田習兵易於行師云田云狩　以內外之地則五爲戰場以上下之位則五爲貴所六五蓋人君之子弟親戚也　練達卽長子輕忽卽弟子自衆宗之爲丈人自君父而言爲長子　凡言貞吝貞厲貞凶者所爲雖近似有理而非

事理時勢之宜也

上六大君有命開國承家小人勿用

上行師之終論功行賞之時也大君有命或開國爲諸侯或承家爲卿大夫行師甫畢宜休息小人勿妄有作爲戒其生事徼功也小人見軍賞或覬功利輒言兵不可聽也兵者不得已而用之者也老氏曰佳兵者不祥乾初師上頤坎之三勿用皆謂不可有爲也　一卦有一卦之象一爻有一爻之象卦義不偏舉爻義不混同故一畫爲卦主者大象總其全小象析其別主爻之義亦與大象有別　伏羲命卦爲數學

之師周易立象爲軍旅之師數學之事有常矣軍旅大事不可闕也

䷇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

爾雅釋詁比俌也俌猶輔也天下大定上下相親吉必再筮而皆然元德永貞而无闕乃可愛比而无咎下之比上當於名分未定之時其有反側不安者必及時來歸若遲而後至則爲不臣矣故凶若夏之防風氏漢之田橫後夫也　禮志

有原周典原蠶史原廟原田原皆訓再原筮非必仍得比凡有君人之義者是也元者善之長體仁足以長人故比卒必元永貞元君人之大德也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉它音拖與佗同

初六卑僻在比應之外能安分矢忠比之无咎者若忠誠充積於平日則始雖未得比終來有它吉不同於先比者此非後夫也　初之泛例爲先比卦則比應之爻先來者初以地遠而終來　缶常用之物也詩坎其擊缶缶瓦器所以盛可鼓以節歌坎貳用缶離鼓缶而歌有其事也有孚盈缶則虛

辭

六二比之自內貞吉

六二處內上應九五自內比之貞吉六二在下之賢士未從王未仕於朝者

六三比之匪人

六三於五不應不比在比衆之中无心比上比中之匪人也匪人匪類小人頑民也六三在比應之間而不向五同類而異情故爲匪人若初六之遠閒於勢兮非其心有不比也同人四不同二嫉三不嫉初義不可也夬四勿遽夬上勢難

逆也比五共主比之者順而易而不肯比故爲匪人

六四外比之貞吉

六四在外近五親承而比之貞吉　二四地不同皆媚茲一人其貞吉許而戒不忠非貞也諂希非貞也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五大德居尊光顯之比大公无私非湯武求於下民非天下私於商周有不臣服而爲害者用三驅以除之寬以討叛散黨而已禮曰天子不合圍三驅開一面之網也或逸失前禽其所往之居人不警備以求必獲不誡逃匿以免株連天

下皆知王者大度也　後夫凶比義之嚴三驅失禽王者之量

上六比之无首凶

上六乘九五抗王不比比比中之无首者也凶君者天下之首也无首无君長也此後夫也　初卑順二中正三不正四恭順五正大上亢悍　凡象直著其吉者得理而无患者也凡象直著其凶者違道而致禍敗者也

䷇

小畜亨密雲不雨自我西郊畜丑六切音蓄大畜同

小畜之時陽猶可亨密雲陰方興也而陰之成事也我卦之主人就小言之也西郊少陰之方也陰始於雲而成於雨長於西而盛於北小畜之時象猶密雲未雨自我西郊而起勢不僅已諭君子爲之戒也　旁指之云其如觀其生匪其彭爲本卦本爻言之云我如自我西郊觀我生小過五爲小言曰我爲君子言云彼密雲不雨自我西郊示小之情狀以儆陽也

初九復自道何其咎吉

初九方進値權倖當路而畜之有屈辱之虞然交疏涉淺若能自守以正自道而反則不爲所畜矣又誰得而咎之吉復自道者以道自制其退也蔡邕因董卓逼顯人多咎之且罹凶矣

九二牽復吉

九二於六四不比不應中正自守不詘於小人然權倖用事九二居下位欲有所爲牽制難遂乃翻然而復吉牽猶掣曳也

九三輿說輻夫妻反目說同脫

九三近六四爲所乘說親奸佞反爲所制輿說其輻暌㙯不可行矣夫惑而寵妻妻侈而陵夫至於忿怒乖爭亦可醜矣說同脫輻車轑也考工記輻也者以爲直指也老氏曰三十輻共一轂反目者怒不相向睊睊反視也

六四有孚血去惕出无咎鞋上

六四小人微幸有寵若忠信不妨賢則傷害可去憂惕可出亦无罪咎小人忝位不知其危聖人示以危且不徒示以危示以免危之道　凡有才智而无剛正之德及柔闇庸材皆謂小人德不副位者自上世有之聖人敬誡之如此使因時

循理隨分爲善也　小畜於上著其罪六四无深誅豫於諸爻見其非本爻无眚

九五有孚攣如富以其鄰攣閭員切

九五中正居尊位六四之上乘而制之人之所倚信也諸陽爲其同類而相親可不受制於陰矣陽實陰虛故小畜以富目剛者泰謙以不富目柔者蓋即指諸爻之人故以奇耦爻象而爲稱也攣係也凡掎牽連繫者皆曰攣攣如固結貌富實也以爲也鄰猶親也　師衆統於二比大有衆統於五豫統於四謙三无位五尊統柔小畜六四妨諸陽五尊統剛小

畜四謙三成卦之主五乃統爻之主　小畜五之鄰臣輔君也書臣哉鄰哉泰四之鄰同類相親也孔子曰德不孤必有鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上小畜之終密雲既雨矣位乎北而安定矣蓋由羣尙陰德至於積滿而然也婦僭越至此雖所爲不謬亦厲然陰既盛而抗陽君子不可以有行也　豫上終九四之義小畜上終六四之義上云既雨既處則六四乃密雲不雨自我西郊時也　六四爲庸材亦爲奸邪五奇爲君子亦爲衆人小人所

以得勢者以眾不早辨輒相推崇其勢既熾乃爲患矣曰尙德載罪衆人也君子征凶此君子或始而與小者或未嘗與小者　唐高宗武后夫妻反目中宗時月幾望小畜小人也又婦人也若王莽賈似道又以后戚有寵皆陰類也

䷉

履虎尾不咥人亨（履音里咥大結切）

履貴審慎能不蹈危取禍斯爲善履矣亨履虎尾躡虎之後也虎在前也咥齧也不咥人做也遠虎也　履虎厲草虎威

頤虎食解狐邪未濟狐涉睽豕坤穢姤豕躁中孚豚冥頑頤
龜廉損益龜貨恆巽田求獲師田去害小畜小過雨陰盛夬
睽雨陰陽和合

初九素履往无咎

履之初淳樸之行未遷於物率其素履以是而往无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

二貞中履道平易无崎嶇幽人靜正而吉幽人處士也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君眇音杳跛波我切

三剛躁不正眇非正明自謂能視跛非正行自謂能履蹈危

取害凶勇敢之狀若武人爲于大君此惟武人爲于大君則可它非所宜也武人虎賁旅賁之屬月令賞軍帥武人于朝爲奔走動作也書予欲宣力四方汝爲眇目偏盲也跛足偏廢也　眇跛在履以德偏自以爲能視能履也在歸妹以分偏實亦能視能履也　履虎尾躡虎而行也危機也卦曰不咥人非虎之不咥人也人不爲所咥也知有虎不及虎也則是未嘗蹈危機也三曰咥人人爲所咥也薄之也是則蹈危機矣

九四履虎尾愬愬終吉愬音色

四不敢前履危知懼終吉愬愬戒懼貌字或作虩亦作覤

四愬愬終吉則不咥人也三咥人則不愬愬也卦不咥人由愬愬也

九五夬履貞厲夬音缺

五剛動恃才自用決行不顧雖於理非謬而事未適宜亦危矣

上九視履考祥其旋元吉

上履之終所履成矣視生平所履者以驗休祥履道不一端祥以類應也其所履者動容周旋皆中禮元吉　禮爽重於

祭故從示豊其器也禮爲人所履故訓禮者履也爾雅釋言履禮也　初二上德行之履三四五行事之履

䷊

泰小往大來吉亨

泰陽內陰外小往大來君子道長小人道消也吉无陰禍也亨陽道達也　凡言亨道可通事可行也凡言吉无事變災害也艱險事可圖亨不必言吉也　二氣消長迭爲主客在內者爲主在外者爲客泰陽進陰退故曰小往大來否陰長

陽消故曰大往小來然來往非以貞悔判也至而遊多爲來虛而浸孱爲往剛自外來而爲主於內曰復以後陽來陰往至乾而窮柔已去而復見曰姤自後陰來陽往至坤而極故臨言陽進陰退可知遯言陽退陰進可知陽生於下則外陰往勢也陰生於內則外陽往勢也

初九拔茅茹以其彙征吉（茹音如有平上去三音 彙音胃）

兩體錯見時位貞下悔上三陽在下上進三陰在上下交初言陽進四言下交九二致泰之大賢六五下賢之令主貞前悔後三陽在前方泰三陰在後向否三言泰之隆上言泰之

終　三陽併進進則俱進如拔茅之茹而及其彙前行而吉

茹茅根彙茅類爾雅彙毛刺彙同蝟似𧱏豬而小刺如栗

房茅類似彙刺故名初九在下隨二三而進如彙隨茹起也

初年少才小位卑地遠者時則初先位則初在內下於前

往為後泰初連二三為彙遯初對前陽為尾比初親近五者

為終來

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音平

九二中正亂才之尤也包荒含容穢雜也馮河徒涉謂乘水

陵波也用馮河勇敢也凡更變之事有當寬裕者有當果斷

者不遐遺況引同類不遺於遠也朋亡薦賢襄治不植私黨也優柔而剛決好賢而无黨得合乎不偏之道矣　陽有下體无上體初言拔茅征吉則三陽皆上行矣九二則上行所泰之事矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福陂音賁

九三泰之中前陽已極泰盛之時也无平不陂无往不復理數然也今泰將過中平將陂矣亂往將復矣是誠可憂也惟致慎守正可以无咎不必憂其盛衰之數於以長享太平之福矣令主賢相致兹祉福當思永保之也　泰正盛時人不

知恤也聖人示以可恤之道又徒恤无益也更示以不必恤之道

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰之時在位者樂下賢翩翩然自上而下諸柔爲陽之鄰其降以相從也皆出於中心之好不待戒諭而自相信也泰之時兇邪屏跡在位者皆淑人也翩翩羣飛集也詩翩翩者鵻烝然來思

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔懿之君不挾貴而下賢帝乙歸妹之事也用是成福

元善而大吉　書云自成湯至于帝乙罔不明德恤祀帝乙商之賢王也歸妹六五云帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良是能降其尊貴以下賢斯人君之盛節也又六五尊陰下陽亦帝女下嫁之象　四翩翩五歸妹其事在九三之前

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰之終城復于隍國隳矣治道積累成泰如掘隍土成城及泰終反否如城土頹圮復反于隍也隍城下坑也若時動多戾不可大事勿輕用師但自邑告命事雖貞亦吝於三弭否之萌至上否不可振矣　剛柔成象之卦有陰陽兩黨

連體近爻為比分體對爻為應泰否陰陽相直不取應莫適主也不取比三畫併連无獨殊也陰陽居貞剛兩體判然三三為黨對待无遠近

䷋

否之匪人不利君子貞大往小來否音鄙

否時之匪人醜正惡直不利於君子之正道君子宜韜晦不利以貞求伸也此時君子道消小人道長難與抗衡也

卦彖發卦名義亦有兼言體象者泰小往大來否大往小來復

七日來復臨八月有凶卦義本乎體象也豫爲朝臣則有疵
利建侯行師象有此善也咸取女吉以男下女家人利女貞
以二女同居歸妹征凶无攸利以女從男晉晝日以日出地
上

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

兩體兼時位前陰正否小人新進而用事後陽否轉大人居
位而有爲　蔡汞斷進退乎微者初六舉約可以免禍貞吉
小人雖乘時幸進詘於陽下故可教以貞　象義或言貞吉
或言元吉或言元亨否初貞吉亨字衍文鼎元亨吉字衍文

六二包承小人吉大人否亨

六二柔中卑遜承順乎陽陽宜包容勿拒待以渾厚小人能承則吉大人當安守時塞而後道亨不可以彼承乎我而自失其守也　大人否亨卦之陽疇也陽居尊有德有位故稱大人

六三包羞

六三邪躁侮嫚不恭或致羞辱於君子亦宜包含勿忿激以弭禍怨之端也詩云憂心悄悄慍于羣小含垢納汚時宜然也

九四有命无咎疇離祉

九四否已過中陽將用事君子得天无災患陽類皆將獲福矣離罹也罹被也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五中正居尊乘時弭否大人吉矣然定亂之始勿忘戒懼常有危亡之憂則國本固而不可拔矣其者意度或然之辭苞草木叢生也古作包禹貢草木漸包又本也詩商頌苞有三蘖桑之叢生者其本深固不拔繫于苞桑維繫安固如苞桑也　易繫于苞桑介于石于同如若也春秋公如京師公

如晉如同于往也

上九傾否先否後喜

上九否終大人側平禍亂先否而後喜五不忘亡上乃有喜矣　否從泰反初反初上反上二反五三反四四反三五反二泰初陽併進否初柔併進泰五下賢否二承陽泰四親陽否三于陽泰三泰降否四否轉泰二致治之賢否五撥亂之主泰上泰極而否否上否極而泰　六十四卦皆有本對凡三十二可翻對者凡二十八命卦係乎本對者乾坤坎離泰否既濟未濟命卦係乎翻對者剝復夬姤臨觀遯大壯泰否

晉明夷咸恆損益蹇解乾有用九坤有用六義從本對泰否初上義從本對二五三四義從翻對剝復夬姤爻義亦有關乎反對者　泰否爻義聖人就貞勝陰陽而施爻律陳其時位則其象如此雖以陰陽分上下先後義則詳陽畧陰泰勝舍陰用事言柔下交否貞象小人亦言大人之事象見大小重輕之義大易詳陽而畧陰春秋詳尊而畧卑詳中而畧外

泰艱貞无咎勿恤其孚否有命而休否不忘亡皆以人事馭氣數也將興必競事功乃起既興向衰又當慎以持之蓋成難而敗易非勵不成怠則必敗成陽也必以剛敗陰也但

以柔耳

䷌

同人于野亨利涉大川利君子貞

一剛在下而衆從之師道也一柔在下而衆與之友道也柔雖衆所與非統屬也醜夷相好而已同人于野同心共力於事亨雖艱大必濟然利於君子之正道匪正則是私情之合非大公之交難言亨而利涉矣同人在下之事非朝廷所宜有故曰同人于野國外皆野也同人於國則有私交朋黨之

嫌也

初九同人于門无咎

同人之初最近之地其交未廣同人于門在閭巷之閒也交

不泛濫世緣淺鮮无咎

六二同人于宗吝

宗主也六二衆所繫屬同人之主也同人于宗有黨與之嫌

非公道正義也吝　師道在而羣從之比位在而衆附之衆

之宗一正也豫以大臣攝衆猶嫌據朋若夫朋友儕輩相耦

情誼各殊非羣焉而宗一人也同人卦象衆剛向一柔乃羣

宗一人之局未光也西漢布衣之俠東漢黨錮之賢宋之蜀洛黨皆此類也　卦象以柔在下中有望淑人也衆與相好故曰同人然朋友而衆主於一則黨與矣故曰同人于宗吝名卦彙言之命爻研辨之

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

於六二言同人于宗吝則餘爻不復取儕輩比應之義而以陰陽尊卑言之卑陰宜歸一人二五正應乃可合衆莫得而苟同也九三比六二地近情親欲狙取二然理不直力不敵不能奪而強同也伏戎于莽欲敵五取二隱竊圖也升其高

陵避嫌遠伺冀有可乘也三歲不興久而不敢發也伏戎三
歲故不吉未興亦不至凶

九四乘其墉弗克攻吉

九四居三五之閒覬覦六二而勢齟齬常欲乘墉以攻而弗
克也知不可求而不求是能斷以義也吉墉比應之隔也其
弗克攻有三理不直力不敵勢不便

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲咷音濤

六二乃九五正應雖爲衆阻隔終不能閒所同之人先離而
悲後合而喜然六二在衆陽之中必用大師克去強同者乃

相遇也自五而觀二在衆中初三四上皆阻隔之人　大師相遇則柔歸五卦主移矣柔在二若寄　同人二宜歸五五力亦足克若娠陰已遇二則四不能與爭娠陰不正而陽无勢故奪於他人同人義正而陽尊故卒不能閒也　二五為朋友二柔而卑五剛而有勢力此如君士相交朋友而兼君臣之義者君亦謂臣為朋詩燕及朋友及男女之合亦此象

號咷哭也漢書嗷咷楚歌

上九同人于郊无悔

上僻遠在比應之外廉所與同然寡合獨靜无悔郊荒僻之

地也　爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰同人郊野異指同人于野野猶鄉也同人于郊言非都會之地閒散少人也　同人于野同人于郊濡其首濡其尾得尙中行中行獨復語疑而指別　爻例初二三四未及乎事五爲當時行事上則事已過故爲事外主衆之卦有主爻有乘承比爻有應爻有閒爻有外爻比初同人上皆在衆外　一爻爲主者衆所共也衆有獨應主者情分殊也主則均視衆爻无偏向也同人姤之柔雖卑陰宜歸一陽而在陰爻則未有獨向也

䷍

大有元亨

一柔統眾剛所有者大也嗣王守成撫全盛矣大有之時眾賢輔佐政治大行元亨　比五陽剛大人受比大有五柔守成令主

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之初嗣王始政時也若君臣不交孚則有害於治如太甲不惠阿衡成王疑周公斯害矣此時非有咎也然天命不

可恃必君臣克艱乃終无咎耳伊尹告太甲曰自周有終相亦惟終又曰愼終于始召公告成王曰今天其命哲命吉凶命歷年知今我初服 一說大有主柔輔剛主小輔大或疑弱主爲朋然衆剛皆賢良同心共濟固无交黨之害也

九二大車以載有攸往无咎

大有繼體守文之君或善人中主或沖子踐阼天下之事皆賢臣之任也九二中正上應六五心在王室以其身任天下之重如大車以載凡有所爲可以无咎此下國方伯康侯也

九三公用亨于天子小人弗克

九三動而上出公用亨于天子以圖天下之事以陳天下之謨大人乃堪小人弗克勿以辯言亂舊章也三以上出爲亨天子然三之德又爲偏薄輕動故別小人以戒之旣濟三亦然覲禮云三享皆束帛加璧庭實惟國所有公用亨于天子者朝獻於王而以嘉謨嘉猷入告於內也古字享獻之享烹飪之烹借用亨大有亨天子隨亨西山升亨岐山困亨祀享皆作亨損用享益享帝當亦用亨今作享譌也　比三爲匪人大有三亨天子德不同也

九四匪其彭无咎彭音

九四近君大臣當守恭順凡事業之隆不以爲己之美盛歸善於君亦讓功於友則无疑忌之咎周公相成王其彭至矣周公不居也匪非也其謂九四彭美盛也詩駟騵彭彭　於遠明經濟於近明恭遜於入王明陳謨就爻分言之四之任重亦爾二亦當知匪其彭

六五厥孚交如威如吉

六五柔懿之君有衆賢而能信任上下之孚交如又君道貴剛專用柔順則陵慢生矣以威濟之則吉周公告成王曰其克詰爾戎兵以陟禹之跡召公告康王曰惟新陟王畢協賞

罰勸其威也

上九自天祐之吉无不利

上大有之終任賢而致太平自天祐之吉无不利大有之時天之休命也君臣各盡其道則有以承天休矣　遯剝觀同人小畜之陰皆有婦人象大有之五女主亦此象象不及耳宋高太后任司馬光亦厥孚交如矣女主非正也陽微絕則有之

謙亨君子有終

謙有簡不居也凡人之有謙德者亨行无窒礙也有功德而能謙之君子有終先屈後伸也　人惟純德乃能謙爰有三善謙則无己不作性障謙則能下不攖物忌謙則能虛不致盈虧人惟理有未純則不能謙是生三患矜己私起粗穢流行患在道義傲而上人物情所忌患在人神盈則必虧滿則必竭患在陰陽舜告禹曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功益告禹曰謙受益滿招損時乃天道傳說告高宗有其善喪厥善矜其能喪厥功謙亨君子有終

以此後世老氏濡弱謙下以屈爲伸以退爲進乃養身涉世之術與古人之謙德殊也

初六謙謙君子用涉大川吉

初六處下謙而又謙之君子也行无窒礙以濟艱險无難也　象言涉大川行无阻也濟艱險也訟頤不可涉大川行險也

六二鳴謙貞吉

六二承九三謙卑下賢白鳴其謙若曰君子有功德且不居予何敢上之貞吉

九三勞謙君子有終吉

卦惟九三爲大爲實而居下无位有勞而謙之君子也功者德之效也有若無實若虛而功德不沒必有終也吉

六四无不利撝謙撝音麾

貞无位𦙃有位六四沖抑居卑位无不利然出九三之上當發揮其謙以示不敢自安以爲君子勞謙予忝在位也撝與揮麾通

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

九三既遜六五中正居尊諸柔爲其輔佐不富目柔爻其先

推讓九三之眾也天下或有弱五而不服者利用侵伐以靖亂而於它事亦无不利可以爲所欲爲也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙極居高位當九三之上鳴其謙謂君子勞謙予忝居上也其邑國或有撓上而不服者利用行師以征之謙者勿失之柔也邑國己所轄者　爻凡乘者義殊師三五比上陰居陽上不當上而上之其乘陵傲之也小畜五位本在卦主之上蓄能乘四乘者制伏之也九三爲六四所乘陵駕也故輿脫輻豫五人君位本在權臣之上因乘四失勢乘者居其

上耳謙六四上六因九三之讓位嘗其上非傲而上之也嫌乘而非乘剝上君子得輿乘衆陰正也姤同人卑陰遇之同之不必言乘復二四從初復善非權位无乘也

䷏

豫利建侯行師豫音預

豫樂也貴者得衆而樂衆亦得所倚附而樂也有權得衆在朝臣或非宜其象利建侯行師居亞尊之位而統衆諸侯將軍之象也卿大夫士皆臣道也公侯伯子男皆君道也人臣

於事无敢專惟閫外之事則專制之也　比臣從君也以大主小以小事大正也若同焉爲臣而一能臣繫屬之侈矣一小人專制之邪矣一剛居亞尊大臣得衆有權以勢位爲樂鄰於泰矣故命之曰豫豫樂也如逸豫暇豫遊豫豫怠未必正也陽居三曰謙美之也陽居四曰豫病之也小畜權倖豫亦權貴小畜不正豫亦未甚正惟僕與將居一人之下有統衆之權於義无譏也故象以是言之

初六鳴豫凶

豫樂也當貴功名可成故樂也初六卑者上應九四自鳴其

豫微音樂得強援矜詡誇耀凶

六二介于石不終日貞吉介音戒

六二中正與九四不應不比不倚勢爲樂其守正不移也如石之堅確其見幾而作也不俟終日貞吉介者分辨於是非之際而確乎不拔也　二在比應之閒雖能自守亦不可以留也

六三盱豫悔遲有悔盱音吁

六三比九四仰勢爲樂己爲眈䀍悔矣復遲留不去又將有悔盱豫不介遲不疾盱　張目企望也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪側吟切又祖含切

九四爲豫主衆皆由之而豫大有得功名富貴皆遂也大臣以誠待人不懷疑貳則朋類合而勢愈固矣簪聚也固也如簪之固括也　古今豫者不一有正者有未正者有正而未純者有己正而附者不正者象於九四則著其美於諸爻則示其疵

六五貞疾恆不死

六五位九四之上權歸九四衆不附而勢危弱貞疾恆不死威權已去位號猶存也貞疾痼疾也　小畜五富以其鄰謂

五不富以其鄰豫五貞疾恆不死小畜四柔而五剛豫五柔而四剛也謙剛遜而豫剛逼也　位近至尊不可有統眾之權畏偪也周官太宰之職以八柄詔王馭羣臣八柄皆天子所執非人臣所得預故詔之於王以馭羣臣然則大臣有權而无權權出自上也人主宅憂百官總己以聽冢宰則權在己代王行之耳託孤寄命權在己奉先君之命以盡忠幼主也伊尹放太甲共和開王室濟變之權也人主暗弱諸侯強恣大臣挾天子以令諸侯權在己諸侯行霸事權在己志存救寧不爲勢利則可矣人臣亦有攬權者要當至公爲心不

失恭順若自擢威權羣下不知有人主惟知有大臣人主不獲能臣之賴反為所逼則罪矣九四由豫大有得功之首也六五貞疾恆不死則九四或亦罪之魁矣

上六冥豫成有渝无咎

上豫之終昏冥於豫溺於勢位之樂矣功名既成而能改變不戀權勢則无咎伊尹曰臣罔以寵利居成功老氏曰富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道又曰知足不辱知止不殆　漢霍光唐郭子儀皆豫也霍光不學成不知渝乃及於咎

䷐

隨元亨利貞无咎

隨元亨事功可圖也利於貞勿妄隨也當隨而隨則无咎凡徇情倚勢不當隨而隨者雖得功利亦咎矣　乾言元亨利貞語專而義大坤言元亨利牝馬之貞異於乾矣屯隨臨无妄革雖有元亨利貞復有它辭義亦不同

初九官有渝貞吉出門交有功

隨初未定所主守者有變更知所擇而不妄隨則吉又當出

門而交棄暗投明乃有功也隨官師尸皆主也爾雅尸職主也尸寀也寀寮官也

六二係小子失丈夫

隨從也從師從大人必出門也二居內體近狃故不能出而擇所隨係小子而失丈夫所隨者卑矣係繫屬也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三動能出而隨人係丈夫失小子隨有求而得利居貞不可徇人而失己也隨者倚從也或以分誼德業有求則事功名利之類　有中爻不及旁爻者二五不得為中也履兌五不

如四卦德宜貞四爻之貞也隨二不如三三向爻也　彖言安貞止於貞也言居貞不貞者必居乎貞也言艱貞其難其慎以守其貞也言永貞貞必永而不渝也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四委婉隨而有獲寵利之屬也嫌於枉己徇人雖正亦凶若心无邪曲而行迪於理加以別嫌之明又誰咎之

九五孚于嘉吉

五中德貴所休顯之隨也用情正大所隨有德位者吉嘉美善也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨終終於隨者拘係之固結不使夫繼又從維之繾綣不相離係縛也維縶也詩小雅縶之維之誠意之極可通神明隨於上亨山之象也山神在山上登山而亨隨於上也亨當作祭享之享升吉王用亨于岐山隨吉王用亨于西山西山卽

山自周都鄷鄗而言岐山在西也詩率西水滸至于岐下

水謂西水岐山謂西山　卦有五爲君者尊位也他爻有

君王者以事言之也卦卦義通乎貴賤言王言公舉尊者耳

䷑

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日蠱音古先後並去聲

蠱者幹也敗壞而振起之元亨有幹事之才利涉大川前事己敗而更始之當慎重周詳甲者日之始事之端也先後者維持調護之也詩子曰有先後周典以五禁左右刑罰以五戒先後刑罰左右者輔翼也先後者導隨也先甲三日將始而預審之後甲三日已刱而繼持之也三者眾也屢也如革言三就也涉大川勇也先甲後甲慎也此幹事之道也　蠱

蠱為蠱木敝而蟲生也幹木身之立者也蠱者頹敗幹者建立幹蠱而曰蠱猶治亂而曰亂也立事曰幹事故謂事為幹書曰有幹有年蠱即幹也故謂事為蠱彖曰不事王侯高尙其事傳曰蠱者事也　易以濟民行興大業屯言亨屯蒙言啟蒙蠱言幹蠱睽言合睽

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹蠱者前事已壞飭治而振起之也初幹蠱於始小子而才者也有子考可无咎幼弱任事雖危而終吉也子賢謂有子子不才謂无子考老也爾雅父為考母為妣曲禮生曰父母

死曰考妣

九二幹母之蠱不可貞

二幹蠱於內子幹母蠱也不可堅貞恐致拂巽事母之道當巽以行之也爻例初爲小子始也二爲婦人內也　幹母之蠱不可貞明夷不可疾貞苦節不可貞貞堅也固執也象言貞吝貞厲貞凶皆見以爲正而不知變也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三偏於剛幹蠱激切小有悔突志行未失无大咎

六四裕父之蠱往見吝

四偏於柔怠緩父蠱以是而往斯見吝矣　三愈於四猶能幹也四爲縮朒鼎四才弱蠱四志怠

六五幹父之蠱用譽

五剛中道隆勢顯幹父之蠱用成令聞

上九不事王侯高尙其事

上蠱終事外其德超遥不事於王侯惟高尙其事事者已之志行也臣事君事猶子事父事也子於父母難自諉於事外君臣以義合王侯之事有可不事者矣象故以國事言之子於家事亦別有爾者地與諸子也志各不同也已事而併也

蠱賁損益萃漸歸妹渙之上皆在事外也

䷒

臨元亨利貞至于八月有凶臨音林

臨剛作進逼故元亨宜持重故利貞剛進而隆當知陽退則替故曰至于八月有凶八月遯卦之月也臨二陽長而進凌遯二陰長而陽退　復七日來復陽不終絕臨至于八月有凶陽不久盛往而復反之時是為七日陰進陽退之時即為八月豐日中則昃宜日中臨至于八月有凶不至八月可也

復自外而反溯其前曰七日來復臨自下而進推其後曰八月有凶循環之道見矣否後七日小往大來至於九月大往小來五月利有攸往至於十一月不利有攸往六月飛龍在天十二月龍戰于野

初九咸臨貞吉

初九陽剛在下有德无位以德感爲臨其勢尚微未能動物安靜則吉咸感也以德感之或以氣勢動之也

九二咸臨吉无不利

九二陽剛在下有德无位以德感爲臨其勢前進无有阻礙

吉无不利　臨九二强於初九泰九三盛於初二大壯九四强於初二三夬九五決之首乾上九陽窮剛極

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰居下側无德无位柔而不正其於人也惟以媚悅爲臨失己而无得於人无攸利若能憂而改之无咎甘者善柔也

六四至臨无咎

貞辨陰陽每用通例四五上有位皆居上臨下者四溫柔畧去勢分與下相親切至之臨也无咎至親密也

六五知臨大君之宜吉知去聲

五中正以知臨人大君之宜也吉知同智荀子是是非非謂之知如舜之闢四門明四目達四聰則大知也

上六敦臨吉无咎

上尊嚴厚重爲臨吉无咎　五有中德得寬嚴之宜恩威並用不驕不替上非重不佻四平易近人又五爲上中大君之位也四位卑者上位尊者　貞辨其陰陽初二爲陽剛三際陽當爲陰柔至御不與陽際乃可用通例若三遠用通例則不見初二爲陽剛卦之陰陽不辨矣　命臨觀萃二陽大壯

遯據四陽泰否之義總三陽三陰

䷓

觀盥而不薦有孚顒若（觀官奐切音貫初二三四爻觀字平聲五上觀字去聲盥音管）

觀大示乎上而小視之也上之觀下當致其誠敬如盥而未薦之時則以實德爲莊嚴有孚顒若所謂正顏色斯近信矣盥將祭而涚手也薦奉酒食以祭也三獻薦腥五獻薦熟禮文繁縟精誠或殺盥者未祼之時誠敬方殷也彖於誠敬皆以祭祀明之傳曰出門如賓承事如祭顒大頭也順若嚴正

貌爾雅釋訓顒顒卬卬君之德也　一說在上者有以示下則下觀而化敬之若神明如盥而不薦之時內有孚而外顒若言觀下者當使如此也顒仰上貌

初六童觀小人无咎君子吝

初六卑遠如童子之觀不見其大小人无咎托處守下日用不知也君子識下則吝不能振拔以覲時光也

六二闚觀利女貞

六二處內觀外爲闚觀利於女子之貞女子无外事身不出閨閫闚閫君子之德而儀型之正也若士觀光而不出則不

親其盛不見其全非所宜也　初如小子二如婦人

六三觀我生進退

六三在內外之間才德未優當觀我生而進退雖不居內亦不近陽故在可進可退之間漆雕開曰吾斯之未能信時未可進也　我生己平日所爲也自生至死爲一生此生平日曰平生　觀我生進退假卦名

六四觀國之光利用賓于王

六四近陽觀國之光利爲賓於王仕進朝覲皆利也光道德文章也書是訓是行以近天子之光司徒以鄉三物敎萬民

三年大比興賢能以禮禮賓之諸侯朝王王以賓禮饗燕之

九五觀我生君子无咎

九五居尊爲觀之主觀示我生之行爲下儀表君子如此无咎能盡君子之道也　四云觀國之光五云觀我生國光本君身也

上九觀其生君子无咎

上九亦上位大人同有觀下之責觀示其生君子能稱其位无咎　初君子爲學者五上君子在位者　五觀之主故爲五之自言曰觀我生上觀之貳故自人言之曰觀其生賓主

之分也五主而上公五君而上賓師也　五位至尊位无高於五者亦无並於五者觀二陽居尊觀下五爲君則上亦臣也五如湯武上如伊尹周公湯曰聿求元聖與之戮力伊尹曰惟尹躬曁湯咸有一德克享天心成王謂周公我二人共貞觀上乃臣品最尊者太上皇亦此象

䷔

噬嗑亨利用獄噬音誓嗑音合

噬嗑去閒亨去閒之道利用獄治獄以鋤強梗也　噬嗑亨

概言之利用獄專言之

初九屨校滅趾无咎　校音敎

噬嗑之初受刑於始者也罪薄刑輕屨校滅趾校木械也屨校者桎其足如著屨也滅趾械大而沒其足也止惡於初則可以遠罪矣无咎

六二噬膚滅鼻无咎

二柔易治治獄者如噬膚而沒其鼻无咎祭有膚鼎肉之柔脆噬而易嗑者滅鼻噬之深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　腊音昔

三很戾治之者噬腊肉而遇毒折獄不服而怨懟悖犯之小
吝无咎腊獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也久腊或有毒
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
二三下人之獄四五貴人之獄四奸回爲閒治獄者鋤其頑
梗得剛直之道然必致愼持正乃吉胏脯有骨者食所遺也
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
五能寵爲閒治獄者除其頑梗得剛中之道秉正不撓猶危
然无咎　周典以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩
劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之有好事者之獄

訟則令入鈞金束矢以難之用金矢者求聽斷之剛直也

上九何校滅耳凶

噬嗑之終積惡受重刑者負械大而没其耳凶何同荷初爻在下因言屨校滅趾上爻在上因言何校滅耳始罪輕刑在足終罪重刑在首矣　滅趾无實禍滅耳實禍也爲惡而刱則返矣爲惡而遂不可瘳矣

賁亨小利有攸往賁彼義切音臂

賁飾也外德也動作可觀行可達致飾非大才德故小利有攸往小爲則吉也　賁小利有攸往巽小亨小過可小事不可大事德小也睽小事吉屯小貞吉大貞凶既濟小亨將小也旅小亨境小也

初九賁其趾舍車而徒

初素朴不願榮華賁其趾飾於隱也舍車而徒不假飾也

賁其趾賁於下也舍車而徒趾有榮矣　噬嗑初終以上耳下趾象之賁其趾履錯然壯于趾爻位之下以身之下爲象滅頂濡首爻位之上以身之上爲象遯尾晉姤角以物之前

後爲象

六二賁其須

二貞中攸初爲顯賁其須正容也須面之非采固有之飾也修身以自娛亦足爲榮矣詩云淑人君子其儀不忒

九三賁如濡如永貞吉

三不貞務外慕榮求賁而有沾污之恥重言如者兩端不定之辭永守其貞則吉可免求榮之辱也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤音婆

四未得志賁如皤如求賁而无色也白馬翰如情躁急也既

而不爲寇而爲婚媾則亦榮寵矣皤白色馬所以行者白馬
因皤而言大雅王旅嘽嘽如飛如翰翰羽也如翰疾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉戔昨干切又音贊

五居榮耀之地致飾於外流於奢華若能敦本尚實守山林
之質樸循士庶之禮數則吝終吉市朔繁華山林簡朴賁于
丘園其賁如丘園也士昏禮納帛一束束五兩也周典凡嫁
子娶妻入幣純帛无過五兩戔戔淺小之意　賁于丘園束
帛戔戔救偏勝者必甚其事藥視其疾也

上九白賁无咎

賁外脫素反本无色白其賁紛華浮偽之咎免矣

䷖

剝不利有攸往

剝削也陰盛長而陽消落也小人勢盛傷害君子不利有攸往宜隱約以遠害也　復夬利有攸往否之匪人不利君子貞至剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

初六剝之始遠乎陽剝牀及足牀上藉下以爲安者小人害

君子使上失所安剝牀也滅正則凶陽之凶也然陰亦不免矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二剝牀及辨視初又進矣至於滅正則凶辨牀幹也分隔上下故曰辨

六三剝之无咎

六三在剝陽衆陰之中獨應上九剝中之无咎者也不得罪於正人亦可免禍於羣小

六四剝牀以膚凶

六四進而上矣陰禍切身凶諸陰除三五比應初二四皆剝陽者六四最近故剝牀而及於膚　初二四以牀之上中下分剝陽遠近初在牀足四至茲二在牀䅮足笫間

六五貫魚以宮人寵无不利

六五居尊任諸陰之上親承乎陽后妃之象也統理羣陰使修婦職以宮人進御受寵於君陽獲安而陰亦蒙澤无不利姤初賤妾遯初二臣妾卑陰也剝五陰尊爲后妃下皆宮人矣魚陰物婦人之象剝姤中孚言魚皆婦人也禮婦祭用魚芼之以蘋藻以猶春秋以某師之以言能左右之也　遯二

觀四復二皆獨親陽剝五乃率衆陰者位尊也小畜五富以其鄰謙五不富以其鄰剝五貫魚以宮人寵雖非卦主以位尊得統衆爻　自姤陰生遯否剝皆陰長陽消之義四陰則變例爲觀遯三畜臣妾剝五貫魚變逼以明義也　坤五見大臣之美剝五見后妃之美后若妒害瀆亂則亦剝陽矣人君淫於色則孚於剝矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上九一陽在上遺老僅存如大果未落據陽在陰上君子此時猶乘陰而尊朝野所仰也推剝之終小人必盡剝之自失

所庇而後已也始之剝牀使上失所安終之剝廬則下失所安矣賊陽乃以自賊也物食消泯故詁消泯爲食如月盈則食是也碩果不食食消落也如詩八月剝棗　卦爻之象如觀山水移步換形剝統觀之衆小人害君子一象自上而觀碩果不食一象又陽乘衆陰一象推剝之終必去此一陽一象初以足一象二以辨一象三无咎一象四以膚一象五尊陰承陽后妃夫人也一象下皆宮人一象上九爲人君一象

䷗

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往反復音覆

一陽不以爲陽始以爲陽反明陽自外來循環无端　出剝而復亨賢人盡而復生君子替而復用世道將亨也道心亡而復存德行可亨也一君子自出而入无邪害衆君子繼起亦无災咎出入昔亡今反也姤遯否皆出者機也剝而坤則出而消亡矣復陽反則入矣陽生於內本立矣朋來謂二陽三陽四陽五陽六陽將來也反復其道七日來復物窮則反也利有攸往陽方長正道將伸也　反復其道往而復來循環之理也自姤遯否觀剝坤陽往外不見復則自外而來內

矣七日來復者自姤至復七卦自午至子七辰也臨言八月此言七日者易自復卦一陽子月爲首自復至遯有八月之名自姤至復歷辰凡七非名七月故變月言日不與月名相混詩豳風七月月數首寅故自子月起數者言一之日二之日三之日四之日革己日乃孚日時也詩遠猷辰告辰時也日卽時時卽辰

初九不遠復无祇悔元吉

初九以陽德先諸陰復之最早者失之未遠而卽復於善不至於有悔元吉衆未復而先復初年卽復者未大失卽復是謂

早復　密雲不雨碩果不食不遠復坎不盈不猶未无祇悔

祇抵底適至也又通者詩周頌者定爾功

六二休復吉

六二近初九得親先覺不隨流俗逐外誘休息而復休止也

不與衆行也復之不勞亦不遠者

六三頻復厲无咎

三偏薄復而不固屢失屢復失故厲幾入於非也復故无咎

能補過也　又曰六三在二四比應之間亦側聞君子之教

矣而所得者淺悅道不篤也

六四中行獨復

六四遠應初九失之頗遠至於中道乃離羣獨復不言效者視其功　四當儕衆外馳俱入迷徑以應初獨復衆人皆迷而己獨悟也然三五非迷夫者用通例不以耦陰論也

六五敦復无悔

五中正敦厚於復復而不失无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復貴早上居復後迷於復者也其凶必矣有災眚動與凶會

也災无因而得禍眚過誤而得禍皆積惡之所感也凡事无可爲者以之行師終有大敗及其國君凶國挫君危也終不克征敗不可振也禮曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣得道者吉失道者凶自然之符也　自卦而觀惟初一陽復五陰未復自比應而觀二四亦復其餘未復三五上用通例三五亦復惟上不復　卦象一陽對二三四五六陽故曰朋來爻象一陽對二三四五上之陰

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄无虛僞也无邪曲也可无亨利於貞貴安詳匆直戇也其或直實而匪正則有眚不利有攸往匪正不合當然之理也眚過誤而獲禍也如雖无淫心而男女之嫌宜避苟執心无它而行乖禮義則有眚矣　无妄匪正不中不假言矣匪中太過不及而已匪正不當如此而如此也所貴无妄者以實心順實理也理當如此而不如此則謬矣　无妄天德也誠也彖但言忠實之行有得有失以著吉凶離艮恆節之類皆然

初九无妄往吉

初淳樸无妄率是而往吉　初之德優於本而短於末无妄擾初有淳樸之美若夫壯之事非初所長初爲輕躁之象矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往菑側其切畬音餘

二貞中无妄之純者凡事爲所當爲始終无計利之心則利有攸往稼始於耕終於穫田始於菑終於畬皆謀食之事不耕穫不菑畬謀道不謀食計義不計利也爾雅田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬　私欲淨盡此未易臻則云者猶過之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三雖无邪妄舉動迷謬以是罹災如或繫之牛行人竊牛以去而居者反遭捕詰之擾也語曰君子防未然不處嫌疑間瓜田不納履李下不振冠叔嫂不親授長幼不比肩无妄三蹟而近嫌故及

九四可貞无咎

四進重安靜可以自守免於咎

九五无妄之疾勿藥有喜

五牽无妄而動以直實生疾勿藥有喜矣无妄匪正之疾有

藥而愈者有藥而不愈者正而有疾則无藥有喜不必藥不能藥不可藥

上九无妄行有眚无攸利

上无妄之窮固執不通不能察事理相時勢以是而行有眚无攸利　三上皆无妄匪正者災得於不幸眚出於過誤災自外來眚自己作皆不中理之所致也災重眚輕通謂告也

東漢賢者罹黨錮衰世儒者或以學取侮无妄行有眚者詩曰既明且哲以保其身无妄之眚明哲不足也　上卦終堅固不變訟隨无妄大過節中孚之上皆執固也

䷙

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之時利於固守畜極而通將食祿於朝吉又有畜必通將大濟也　剛健而止曰大畜大者剛健大才大德也聖賢之未達非徒外止之亦自儲養而止也道不通不行勢不通不行

初九有厲利已

初時未可往進則有厲而利于已戒其輕動也

九二輿說輹輹音福

二貞中能自止車脫其輹度勢不可而不行也說同脫　輻車輪輳也輹車伏兎也輻以利輪之轉輹以利軸之轉輻无脫理必輪破轂裂而後脫若輹則有脫時車不行則脫之矣大畜二自止而不進如脫輹暫駐可復進小畜三止於陰而不得進如脫輻車敗不可行矣

九三良馬逐利艱貞日閑輿衞利有攸往

三動欲往如良馬奔馳宜勉強固守不急於行而思閑習所以行者則利有攸往曰閑之曰如書曰篤不忘詩永言配命

曰猶言言猶念或云曰閑之曰當爲日月之日攷工記周人尙輿東有六等之數軫也戈也人也戟也矛也殳也皆衞名

六四童牛之牿元吉

貞前無後貞甚早不可行無時畧易將可行而未可行四柔而能待其當不難如童牛之牿時止則止元吉童未角也牿施橫木於牛角以防牴觸詩所謂楅衡者也童犢始角而加以牿則牴觸之性不作又閑牧牛馬曰牿書費誓淫舍牿牛馬

六五豶豕之牙吉

五爻中其畜如以杙繫豶豕時遁然後行吉豶小豕言賁突者畜去勢者牛曰犍馬曰騬羊曰羠犬曰猗豕曰豶皆畜強健之名攻犍亦曰犍攻豶亦曰豶爾雅豕子豬𧳅豶蓋小豕方牿時也牙杙也繫豕橛橛如牙也如崇牙簷牙之義　童牛之牿豶豕之牙如離畜牝牛夬牽羊之例童牛豶豕皆在身中牿牙自設之

上九何天之衢亨

上畜極而通豁然无礙亨何天之衢過時之通也時之未至天之關也時之既至天之通也四達謂之衢故謂衢為通何

同荷何天之衢如詩云何天之休何天之龍

䷚

頤貞吉觀頤自求口實

頤口頤也口食以爲養頤者養也頤人之大欲貞則吉克貪以廉制奢以儉非饕餮也觀視也審察也人爲飢渴所害飲食每不暇擇視物以爲頤義則食不義則不食也自求口實自食其力也人莫不有當得之食凡貴賤大小各循分業是乃自求口實也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

頤初枵腹思食此動於欲者舍己廉貞羨人富厚凶道也故諷之曰舍爾靈龜觀我朶頤凶爾我比例曉之之辭　龜能咽息不食古者制簋簠刻龜於蓋以龜性不嗜食也靈龜觜蠵龜能鳴朶頤口食貌

六二顛頤拂經于丘頤征凶顛音丹

二寡食者不可有醉飽之心若求饜飫則違乎養生之常道若不自求口實往豐阜之所求頤則虧廉恥行則見凶顛同闐滿也禮玉藻盛氣顛實頗頤飽貌經者義也春秋傳夫禮

天之經也地之義也經常道也莊子衛生之經食用有經則豐儉得宜矣丘積聚也殷實華膴之所也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三爲飢渴所害違逆時勢以求頤雖若行權免死亦凶名節旣喪終不可以有爲矣何適而利乎拂強求也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎（眈都含切）

四食而擠飾者食其所有顛頤吉其志專力勤得治生之道此能自求口實者无咎虎大食之物眈久視貌視眈眈志有恆也欲逐逐求而繼也

六五拂經居貞吉不可涉大川
五食而无節者多費不給違乎食用之經居貞則吉不可涉大川勿行險以徼幸也
上九由頤厲吉利涉大川
頤之終果腹不食推有餘以與人此富而好施者也人由之而頤將恐難給亦厲矣然終爲吉德積而能散何圖不遂馬援之北地田牧有畜數千頭有穀數萬斛旣而嘆曰凡殖財產貴其能賑施也否則守錢虜耳乃盡散於親舊　人之於食先嗛後饜故頤貞餒卹亢四五猶有不饜之慮惟上飽而

不食　頤上食足鼎上實熟井上水出

䷛

大過棟橈利有攸往亨　橈乃教切

六畫之分一獨別於衆之主也二少三之一也三分陽陰各半也四多三之二也五衆別於主也六純无雜也　大過剛過也過剛則折不能任重象棟橈棟屋極也一謂之桴任重之物也橈枉也摧折也又大過者大事之過也聖賢道德功業負過乎常人也有非常之才可以行非常之事故利有攸

往亨

初六藉用白茅无咎

初卑柔如剛物易毀者藉以白茅剛而保之以柔无咎剛物易毀如玉瓷醜白茅柔素

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊音題

貞柔勝剛過剛之卦中在貞二柔中剛而能柔過而不過如枯楊生稊有發生之機老夫得其女妻有孕育之道无不利楊柳一物二種楊大柳小楊強而揚起柳弱而垂流稊楊之秀也夏小正正月柳稊通作荑木更生也大過如枯楊堅剛

以象中故生稊夫得妻剛而有柔老夫得女妻過而不過蓋剛不可无柔陽不可无陰如夫不可无婦萬物資於柔厚媪於柔澤萬化息於柔靜始於柔弱陽藉陰而滋息也

九三棟橈凶

三剛愎自用太剛則折不能任重棟橈凶

九四棟隆吉有它吝

四頗有柔不致毀折棟隆吉若不能恆而有它則吝四弒之遜其柔无幾或不能常守故戒之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五爻中雖中无救於過剛枯楊生華榮於末而无發生之機老婦得其士夫美於陽而无生育之本无咎无譽二能卑約柔遜枯而轉荄五不善變雖精華發越生意將歇婦老不孕育雖士夫不能施化大過之爻剛而无柔生理已竭如老婦以中如得士夫本體已過矣發用雖有未過者亦何益哉老婦但言无生理語因二反不泥夫婦陰陽分剛柔

上六過涉滅頂凶无咎

上過剛之極勇於犯難而隕其身過涉輕犯艱險也滅頂不克濟也凶激烈之災也无咎爲殉義也雖非中道又何咎矣

大過

聖人於過涉者亦節取焉重節義也維世教也與善之寬也不深取焉不以輕生訓後人也茍聞中道則不至於此矣

大過小過若用陽中陰旁本象則初與上二與五三與四平等无差別若用陰陽而以兩體之例別之六爻亦有難通故用泛例聖人作彖恆裁以就律不繫以求通　中有貞俳兩在者訟五進而得中二退而得中爲五在外之中二在內之中有二五皆中二優於五者如蒙五優於二者如巽卦德偏剛動則中在貞離二善五疵大過二善五僅无咎卦德偏柔靜則中在俳艮節五善二失二有中正者有柔中靜中者有

偏於柔靜而有少許之中者有偏於柔靜而失中者五有中正者有剛中者有偏於剛動而有僅可之中者有失於剛動而非中者得失有多寡去中有遠近象悉差之　乾六剛爲至德大過四剛爲過何也乾純陽天德得宜此如剛柔適均耳大過剛過柔不足者也乾陽隆大過陽替　天地之性男貴女賤賦弱質者人之亞也丈夫尊矣然使奇而不耦則非人道之善也故易曰枯楊生稊老夫得其女妻又曰得妾以其子男帥女以成室家剛乘柔以成道德　易道主剛輔柔如夫須得妻妾大丈夫之道也老氏曰知其雄守其雌又曰

牝常以靜勝牡以柔爲木幾非夫矣

䷜

習坎有孚維心亨行有尙

水就坎故名坎坎險所也水所陷　彖言處深陷之中而有實德則利害不怵自有心亨守約順時行合乎道出險卽以此非有孚則顚倒拂亂心不亨而行无尙矣　習坎重險也如云重淵猶震九陵云爾坎言習坎震言震驚百里皆甚辭也又曰乾坤離艮巽兌以德言不用重義坎險境也可以習

坎言之　習坎象辭凶省卦名履否同人坎艮中孚皆帶卦名爲彖習坎例又別

初六習坎入于坎窞凶窞徒感反

爻以上下中側別險淺深安危上淺下深中安側危初最下埶險之甚既陷深險之下復入於坎窞凶窞坎中小坎又穴旁入者初三皆側故入于坎窞

九二坎有險求小得

二下中以下處坎而有險以中可求小得安利之小者可圖也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕斟甚切

三下側湫底逼窄來坎不可退往坎不可進所居之地險且枕前險一步不可行後枕支倚不可處復入於幽險不可以有為也　三例崎嶇艱隘進不能達退不獲安故坎三進退維谷困三亦然非以在兩體二坎之間而云來之坎坎也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎簋音軌

四近尊之所滯鬱未遂用其誠信行以委曲可以出險一樽之酒一簋之粢薄禮也缶質物也貳益之也周典大祭三貳管子弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也牖獻自戶

納約自牖非所由之正也在險難中无拘常禮持區區之敬加以質樸行之以權宜則始雖艱阻終得无咎　象之假物明義皆虛象也樽酒簋貳用缶納約自牖不放禮亢龍龍戰于野其血玄黃有孚盈缶翰音登天不循物卦爻人事之象也由象假物物亦象也　四御曲坎睽蹇困之四皆徘徊委曲以行之

九五坎不盈祇既平无咎

五上中險淺而安雖在險中亦將出矣如坎水未盈水猶陷於坎中至於既平則出坎矣四終无咎五祇既平无咎皆以

後此言之

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶（纆音墨　寘音置）

上坎極如幽狴犴之中係用徽纆身衛劇也寘于叢棘境所險也三歲不得久而不脫也其凶甚矣徽三股繩纆兩股繩寘置也棘小棗叢生多刺左傳囚諸樓臺栫之以棘

䷝

離利貞亨畜牝牛吉

離明剛躁宜安靜貞乃可亨匪貞則无以爲亨矣養柔順之

德則吉柔順則潤澤安和厚重乃致吉祥　離德發越不宜
外宜内離德飛揚不宜上宜下利貞以冬寒息夏熱畜牝牛
以地柔救陽燥離疾火救之以水

初九履錯然敬之无咎

初輕躁如火之不安於下其履錯然雜亂敬之則安重有禮
矣无咎禮曰周旋中規折旋中矩詩云公孫碩膚赤舄几几
履錯然下之躁也

六二黃離元吉

二明而得中清明安定元吉離德明躁中在貞也二黃離是

能貞而畜牝牛者

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三明而不中日昃之離也若不安常以自樂則荒忽流蕩將悲老死迫蹙无聊矣凶明正如日中清明而寬平明偏如日昃昏荒而側危三高明而過中陽頹陰作遥思私憂匪獨遲暮而嗟也未老亦感生死乃陷於客邪　日昃昳中也六十曰耆七十曰叡八十曰耋九十曰耄又七十八十皆曰耋八十九十皆曰耋耋老之至也大耋耋之甚者耄惛忘也　三之明猶可用不則云者戒之也鼓缶則死矣

九四突如其來如焚如死如棄如

火性炎上四離下而上如火之驟烈突然而來燥暴已甚事必不諧焚如禍於物也死如害其身也棄如敗其功也此不能待不能忍之禍也漢賈誼其似矣　竈窻謂之突火突出也方言江湘謂卒相見曰突　四爲遲畱大畜自弭履不徑咸兌未寧大過小過少抑離則不少需矣　終日乾乾天行也括囊坤虛也坎不盈水也日昃之離突如其來離爲日爲火也震驚百里雷也

六五出涕沱若戚嗟若吉（涕音體　沱音駝）

五舛動悲惻憂患克其動蕩輕爽之疾則吉滂淚也沱滂垂貌出涕戚嗟乃五當然亦五必至者以中未亡故去疾而吉

人情喜春怒秋樂夏哀冬離之涕嗟以水克火也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上剛明之極王用出征有休顯之績威震而刑不濫於義无咎周典夏官掌兵兵猶火也詩云武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷離上剛明威烈行兵之象也胤征云火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁脅從罔治舊染汚俗咸與維新誅惡不及醜王師之義也　離火疾大過

過剛氣質之偏也凡𠜱剛𠜱柔皆氣質之疾聖人邪穢蕩滌查滓消融剛柔動静皆德性也　聖人與天同體故德无𠜱與時偕行隨地為中故道不忒其作易也善因疾而藥因時而圖因勢而處學易者知修德則純全知乘時則有功知處勢則不殆　彖象中以黃在衷之中即大中也黃土色也土即元也獨立而不頗周行而不殆其變化也因物為適是之謂黃也